

علمی تحقیق

شعبہ تخصص فی الحدیث: ضرورت و اہمیت

مولانا محمد معاویہ سعدی

استاذ تخصص فی الحدیث مظاہر علوم سہارنپور

مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں ۲۷ / رجب ۱۴۴۴ھ، موافق ۱۹ / فروری ۲۰۲۳ء کو منعقد

ہونے والے متخصصین حدیث کے پچیس سالہ اجلاس کے موقع پر لکھی گئی ایک تحریر۔

”تخصص فی الحدیث“ کی حقیقت، اور ضرورت و اہمیت سمجھنے سے پہلے خود ”حدیث“ کی حقیقت اور

ضرورت و اہمیت سے واقف ہونا ضروری ہے، اس لیے پہلے اسی کی وضاحت کی جاتی ہے۔

”حدیث“ کیا ہے؟

بندوں کے نام اللہ تعالیٰ کا جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا ہے، وہ دو طرح کا ہے:

ایک وہ جو الفاظ کی تعیین کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اُس کو ”قرآن“ یا ”کتاب اللہ“ کہتے ہیں۔

دوسرے وہ جس میں مضمون اور مراد تو اللہ ہی کی طرف سے ہو، مگر اس کے لیے الفاظ متعین نہ کیے

گئے ہوں، بلکہ اس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر بندوں تک پہنچایا ہو: کبھی قول

و عمل دونوں طرح سے، کبھی صرف قول کے ذریعے، کبھی صرف عمل کے ذریعے، اور کبھی اپنے طرزِ عمل کے

ذریعے، کہ کسی بات پر خوش ہو گئے، کسی بات پر ناراض ہو گئے، کسی بات پر سکوت اختیار فرمایا، کسی چیز سے

اعراض فرمایا... وغیرہ وغیرہ۔

اصطلاح میں یہ سب صورتیں ”حدیث“ یا ”سنتِ رسول اللہ“ سے تعبیر کی جاتی ہیں۔

(مقدمۃ ابن الصلاح، ص ۴۸، فتح الباری للحافظ ابن حجر: اول کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، ۱۳/ ۲۴۵)۔

نیز قرآن کریم: مسائل و احکام کے پہلو سے ایک قانونی اور آئینی کتاب ہے، جس میں عموماً صرف

اجمال اور اشارہ پراکتفاء کیا گیا ہے، جیسے وَأَقِمْوُ الصَّلٰوةَ وَآتُوُا الزَّكٰوةَ، ظاہر ہے کہ یہ اجمالاً

و اشارات اپنی صحیح اور درست مراد کی تعیین میں وضاحت اور بیان کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ خود آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو بھی اس بیان کی ضرورت پڑتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (پھر جب ہم اُس کو پڑھا کریں تو آپ صرف قراءت کی اتباع کیا کیجیے) (معنی کی فکر نہ کیا کیجیے)، پھر اُس کا بیان ہمارے ذمہ ہے)۔

تو جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”وَجِی الہی“ کی مزید وضاحت اور بیان کی ضرورت پڑتی تھی تو اُمت کو بدرجہ اولیٰ اس کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں اس ”بیان“ کو شامل فرمایا گیا، اور ارشاد ہوا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (الزل) اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں وہ جو اُن کی طرف اتارا گیا۔

لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں بیان و تفسیر کی منصبی ذمہ داریوں کے تحت قرآن کریم کی جو تفسیرات اور تشریحات ذکر فرمائیں، اور تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفوس و قلوب، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تحلیل حلال، اور تحریم حرام کے جو جو فرائض انجام دیئے، اُن سب کو بھی ”حدیث“، یا ”سنت“ کہا جاتا ہے۔

حدیث کی اہمیت:

چوں کہ قرآن کریم میں عموماً اجمال و اشارہ سے کام لیا گیا ہے، اس لیے اُس کے الفاظ میں توسع بہت ہوتا ہے، جس سے اہل باطل اور اہل ہویٰ اپنی خواہشات کا مطلب نکالنے کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے تھے، مگر جب ”حدیث“ (یا سنت) میں ان قرآنی نصوص کی عملی تطبیق وارد ہو گئی تو ان ملاحظہ و رنادقہ کے لیے اس کا موقع نہیں رہ گیا، اور دین کی تمام بنیادیں بالکل نکھر کر آئینہ ہو گئیں۔

اسی لیے سیدنا حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ تم سے تشابہات قرآن کے بارے میں مجادلہ کرنا چاہیں گے، تو تم اُن کا مقابلہ احادیث کے ذریعے کرنا، کیوں کہ کتاب اللہ کی صحیح مراد احادیث ہی کے ذریعے جانی جاسکتی ہے (سنن الدارمی ۲۴۰/۱، والشریعتہ ثلاثہ ج ۱/۳۱۹)۔

سیدنا حضرت علیؓ نے جب حضرت ابن عباسؓ کو خوارج سے مناظرہ کے لیے بھیجنا چاہا، تو فرمایا کہ اُن سے صرف قرآن کے حوالے سے گفتگو مت کرنا، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ میں بہت توسع ہوتا ہے، لہذا اُن سے حدیث کے حوالے سے گفتگو کرنا، کیوں کہ قرآن کی صحیح مراد کی تعیین حدیث ہی سے ہوتی ہے۔

(الطبقات لابن سعد، الجزء المجمع للطبقات الصحابة ۱/۱۸۱)۔

اس تناظر میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کی یہ بات نہایت قیمتی بھی ہے، اور بالکل بجا بھی کہ:

”اللہ تعالیٰ نے ”علم حدیث“ میں فتنوں اور فکری انحراف سے محفوظ رکھنے کی خاص تاثیر رکھی ہے، ہر زمانے کے مخصوص سیاسی و اجتماعی حالات نے امت مسلمہ کے لیے متعدد فتنے کھڑے کیے، بسا اوقات ان فتنوں کے سیلاب میں بہہ جانے سے جو لوگ بچ رہے وہ بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، لیکن بحیثیت مجموعی امت کو انحراف سے بچانے والی چیز ”علم حدیث“ ہی ثابت ہوا“ (حیاتِ نعمانی ص ۳۳۵، : آز: مولانا عتیق الرحمن سنہجلی، بحوالہ مضمون مولانا یاسر عبداللہ کراچی)۔

حدیث اور علم الحدیث:

چوں کہ قرآن کریم کے برعکس حدیث شریف میں الفاظ بذاتِ خود مقصود نہیں تھے، اس لیے اس کا سب سے پہلا جو واسطہ تھا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت، اُس نے حدیث کے الفاظ کی حفاظت کا اُس طرح اہتمام و التزام نہیں کیا جس طرح کہ قرآن کے الفاظ و کلمات، بلکہ حرکات و سکنات اور اوقاف تک کی حفاظت کا اہتمام کیا، اسی لیے اُن حضرات کے ہاں حدیث میں روایت بالمعنی کا رواج عام رہا (فتح المغیث للسماوی ۱۲/۳)۔

اسی طرح اسلام میں قرآن کو آئین اور قانون کی کتاب کی حیثیت حاصل تھی، جب کہ حدیث کا مرتبہ اسی قانون کی تشریح و بیان اور عملی تطبیق پر مشتمل تعلیمات و ہدایات کا تھا، اس لیے صحابہ کرامؓ نے جس قدر زور و شور اور اہتمام سے قرآن کو لوگوں تک پہنچایا اور پھیلایا، اُس انداز سے حدیث کی تبلیغ کو اپنا موضوع نہیں بنایا۔ قرآن و حدیث کی حفاظت اور دونوں کی تبلیغ کی نوعیت میں اس فرق کی بڑی وجہیں دو اور تھیں:

پہلی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر ابتدا ہی سے قرآن ہی کی طرح حدیث کو بھی پڑھنے پڑھانے اور ہر طرف عام کرنے کا موضوع بنالیا جاتا، تو بہت سے نو مسلمین اور ناواقفین کو اشتباہ پیش آجاتا، اور وہ دونوں کو خلط ملط کر دیتے، جس میں امت کا بہت بڑا خسارہ اور نقصان تھا کہ ”کلام الہی“: ”کلام مخلوق“ سے مخلوط و ملتبس ہو جاتا، اور یہود و نصاریٰ کی طرح نعوذ باللہ یہ امت بھی اپنے بے غبار اور ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ”دینی سرمایہ“ سے محروم ہو جاتی (دیکھو: ”تقید العلم“، للخطیب البغدادی، ص ۵۷، ۹۳)۔

دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جو شخص اللہ کے رسول پر اترے ہوئے، اور خود صحابہ ہی کے پہنچائے ہوئے، اسلام کے آئین اور قانون کو تسلیم کر لے گا، وہ انہی دونوں واسطوں سے آئی ہوئی اس کی تشریحات اور تفصیلات کو ماننے سے کیوں کر انکار اور اعراض کرے گا! اس لیے اصل پر توجہ زیادہ اہم قرار پائی۔

قرآن وحدیث کے اس تاریخی پس منظر کے لحاظ سے بھی، اور حفاظی نقطہ نظر سے دونوں کی نوعیتوں میں تفاوت کی وجہ سے بھی، بہت سی احادیث اور تفسیری روایات قرآنی الفاظ کی طرح تو اتر اور شہرت کے درجے کو نہیں پہنچ سکیں، بلکہ اُن کا مدار افراد اور آحاد کی روایت ہی پر رہ گیا۔

نتیجتاً ”وَجِیْ اٰلِہِی“ ہونے میں فی الجملہ اشتراک کے باوجود (دونوں کی تشریحی حیثیت اور مقام و مرتبہ پر بھی فرق پڑا، کہ قرآن کو تو علی الاطلاق حجتِ قطعیہ مانا گیا، اور حدیث میں ”متواتر“ اور ”مشہور“ کو تو قریب قریب اسی درجے میں رکھا گیا، مگر ”اخبارِ آحاد“ کو علی الاطلاق حجتِ قطعیہ کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ اُس کی صحت و صداقت کے اطمینان کے لیے، پہلے کچھ شرائط مقرر کی گئیں، کہ جو ”تبر واحد“ اِن شرائط پر پوری اترے گی اُسی کو شریعت کی حجتِ ملزمہ کے طور پر تسلیم کیا جائے گا، اور جو اِن پر پوری نہیں اترے گی اُن کو حجتِ ملزمہ نہیں مانا جائے گا۔ تاکہ دین و شریعت کے مصادر و مآخذ میں کسی بھی پہلو سے، کسی بھی قسم کے خلط ملط کا شائبہ بھی نہ آنے پائے۔

اخبارِ آحاد کے حجتِ شرعیہ ملزمہ بننے کے لیے جو شرائط مطلوب ہیں اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ:

۱- الفاظِ حدیث کے ضبط اور صحتِ اداء کے پہلو سے راویوں کے حافظہ اور دیگر اسبابِ حفظ و ضبط (مثلاً کتاب اور درسی املاء وغیرہ) کی تحقیق ضروری قرار پائی، تاکہ اس بات کا اطمینان کیا جاسکے کہ جو سننا ہے بعینہ وہی بیان کیا جا رہا ہے، یا اُس میں خلط و وہم وغیرہ کی آمیزش ہو گئی ہے؟

۲- اسی طرح اُن کی دیانت و امانت اور صداقت و راست بازی کی بھی تحقیق و تفتیش لازم

ٹھہری، تاکہ جان بوجھ کر حدیث میں کذب بیانی، یا دین میں تلبیس و تبدیل کا امکان نہ رہ جائے۔

۳- نیز اِن دونوں پہلوؤں سے اطمینان کے بعد بھی، بڑے سے بڑے حافظِ حدیث اور

امامِ زمانہ کے ہاں بشری تقاضے سے خطا و نسیان اور اشتباہ و التباس کے خطرات موجود تھے، اس کے سد باب کے لیے محدثین کے ہاں تو ہر ہر روایت کے دیگر روایات اور طرق سے موازنہ اور مقارنہ کا نظام ہے، تاکہ اکثر و اثبت اور قوی و اوثق کی روایت کو رائج مان کر قبول کر لیا جائے، اور اُس کے معارض جو روایت آئے اگر اُس کا اُس رائج روایت پر انطباق نہ ہو سکے تو اس معارض کو مرجوح قرار دے دیا جائے۔

۴- جب کہ فقہاء و اصولیین کے ہاں یہ اصول مقرر ہوا کہ ہر ہر روایت کو قرآنی اصولوں اور

متواتر و مشہور احادیث سے ثابت شدہ ضابطوں پر پرکھا جائے، جو روایت ان متفق علیہ قواعد و ضوابط کے موافق ہو وہ علی الاطلاق قبول کی جائے، اور جو ان سے معارض اور مخالف ہو، تو یا تو اس کا کوئی مناسب محل نکال لیا جائے، یا اُس سے ثابت شدہ حکم کا درجہ کم کر دیا جائے، یا اس کو منسوخ کی قبیل سے مان لیا جائے، اور یہ سب ممکن نہ ہو تو اُس کو معلول و مخدوش قرار دے کر رد کر دیا جائے۔

اخبارِ آحاد کی جانچ پڑتال، اور محدود افراد کے ذریعے نقل کی جانے والی احادیث و روایات کی حفاظت و صیانت کے نقطہ نظر سے جو اصول و ضوابط وضع کیے گئے، انہی اصول و ضوابط اور ان کے لیے متعین کی گئی اصطلاحات کے مجموعہ کا نام ”علم الحدیث“ یا ”فن حدیث“ ہے۔

علم الحدیث اور تخصص :

ایک محقق عالم بننے کے لیے ویسے تو تمام دینی علوم و فنون کی کچھ نہ کچھ معرفت، اور واقفیت ضروری ہے، مگر کسی بھی علم و فن میں کمال و مہارت، یا کم از کم خاص اُنسیت اور مناسبت، اُس سے ایک طویل اشتغال اور اختصاص کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔

میر دُخویؒ فرماتے ہیں: جو با کمال عالم بننا چاہتا ہے اُس کو چاہیے کہ ہر علم سے بقدر ضرورت حاصل کر لے، پھر کسی ایک فن کو اپنا موضوع بنائے، اور اسی میں کمال پیدا کرے۔ (”عمدۃ الکتاب“، الملخص الانحوی ص ۱۴۶)۔

خلیل نحویؒ فرماتے ہیں کہ اگر اچھا عالم بننا چاہتے ہو تو کسی ایک فن میں اختصاص پیدا کرو

(”جامع بیان العلم و فضلہ“ لابن عبد البر ۵۲۲)۔

امام محمدؒ کے خاص شاگرد اور حدیث و لغت کے مشہور امام ابو عبید القاسم بن سلامؒ فرماتے ہیں: مجھ سے کبھی بھی کسی جامع العلوم عالم نے مناظرہ نہیں کیا، مگر میں اُس پر غالب آ گیا، مگر جب کسی متخصص نے اپنے فن میں مجھ سے مناظرہ کیا تو وہ غالب رہا۔ (”جامع بیان العلم و فضلہ“ لابن عبد البر ۵۲۳)۔

لغت کے مشہور امام اصمعیؒ فرماتے ہیں: ہر فن میں مجھے اصل تعاون اُس کے متخصص سے ہی ملا۔

(”عمدۃ الکتاب“، الملخص الانحوی ص ۱۴۷)۔

ویسے تو تمام علوم و فنون ہی کا معاملہ یہی ہے کہ اُن کے اندر کمال اور مہارت اُن میں خصوصی اشتغال کے بغیر نہیں حاصل ہوتی، مگر ”علم الحدیث“ اپنے موضوع کی شرافت، مقصد کی رفعت، مباحث کی وسعت،

مسائل کی کثرت، اور نتائج کی نزاکت کے لحاظ سے نہایت عظیم تر اور اہم ترین فن ہے، اس لیے اس سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے مزید اشتغال اور اختصاص درکار ہوتا ہے:

عبداللہ بن المبارکؒ سے دریافت کیا گیا کہ: حدیث کی طلب کب تک جاری رکھنی چاہئے؟ فرمایا: ”اگر اللہ چاہے تو موت تک“ (”جامع بیان العلم وفضلہ“ لابن عبد البر ۴۰۶)۔

عبدالرحمن بن مہدیؒ فرماتے ہیں: حدیث کا طالب علم دلال کی مانند ہوتا ہے، چند روز بھی بازار سے دور رہے تو اُس کی فنی مہارت میں فرق آجاتا ہے (”الجامع لاخلاق الراوی“ ۲۷۸)۔

حدیث شریف میں ہے: تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهَوَ أَشَدُّ تَفَلُّثًا مِنْ الْإِبِلِ فِي عُقْلَيْهَا (بخاری: ۵۰۳۳، مسلم ۷۹۱)۔ (اس قرآن کو لازم پکڑے رہو، خدا کی قسم یہ لوگوں کے سینوں سے اُس سے کہیں زیادہ جلدی نکل جاتا ہے، جتنا کہ اونٹ اپنی باندھی گئی رسی سے بھاگ نکلتا ہے)۔
تو جس طرح قرآن کی حفاظت کے لیے اُس سے دائمی اشتغال ضروری ہے، اسی طرح حدیث سے مناسبت پیدا کرنے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی دائمی اور ہمہ وقتی اشتغال ضروری ہے۔

البتہ طلبہ کے اندر اس فن کا شوق و طلب پیدا کرنے کے لیے، بعض ماہرین فن اپنے ہاں ”شعبۂ اختصاص“ قائم کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ طلبہ یہاں رہ کر اس فن کے ابتدائی خطوط سے واقفیت اور اس کے اصول و مبادی کی معرفت حاصل کر لیں گے، تو جن کو ذوق و شوق ہوگا اُن کے لیے اس اختصاصی نصاب و نظام کی روشنی میں اپنا آئندہ کالائبر عمل طے کرنے میں بتوفیق الہی سہولت اور آسانی میسر ہوگی۔

موقع کی مناسبت سے یہاں شیخین جلیلین: محقق العصر حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمہ اللہ (سابق رئیس شعبۂ تخصص فی الحدیث الشریف جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن) اور حضرت الاستاذ مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ (شیخ الحدیث، وناظم اعلیٰ، ونگران حال شعبۂ تخصص فی الحدیث الشریف جامعہ مظاہر علوم) کے مابین ہونے والی اُس مکاتبت کا ایک اقتباس پیش کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا، جو مقدمہ ”الدر المفضوٰد“ کے ضمیمہ میں (۱/۲-۱۴) درج ہے۔

حضرت مولانا عبدالرشید نعمانیؒ نے حضرت الاستاذ دامت برکاتہم کو لکھا:

”یاد آتا ہے کہ ”تخصص فی الحدیث“ کے بارے میں آپ نے دریافت فرمایا تھا۔

محترم! تخصص تو وہ ہے جو شیخ کی خدمت میں رہ کر حاصل ہو، جیسے آپ کو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں رہ کر حاصل ہوا، یا حضرت شیخ کو حضرت سہارنپوریؒ کی خدمت میں رہ کر حاصل ہوا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ درجہ تخصص کھولنے سے طلبہ کے دو سال اور لگ جاتے ہیں، اور حاصل کچھ نہیں ہوتا، بس وہی طالب علم فائدہ حاصل کرتا ہے جو استاد کا ہو رہے۔“

اس کے جواب میں حضرت الاستاذ دامت برکاتہم نے تحریر فرمایا:

”جناب نے اس مکتوب گرامی کے اخیر میں شعبہ تخصص فی الحدیث کے بارے میں جو تحریر فرمایا ہے، اس سے متعلق عرض ہے کہ اصل چیز تو وہی ہے جو جناب نے تحریر فرمائی، کہ تخصص تو وہ ہے جو شیخ کی خدمت میں رہ کر حاصل ہو، باقی اس شعبہ کا فائدہ یہ ذہن میں ہے کہ طالب علم کو دو سال تک استاد حدیث کی خدمت میں رہ کر (وہ) کتب حدیث جو اب تک نہیں پڑھی ہیں، اور نہ اس کی نظر سے گذری ہیں، وہ سامنے آجائیں تو ہو سکتا ہے؛ اس کوشش کے ذریعہ کسی خوش قسمت کو اس فن میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور وہ اس میں لگ جائے، گویا اس کو لائن پر لانا مقصود ہے۔

لیکن اگر کوئی اس شعبہ سے فارغ ہو کر یہ سمجھنے لگے کہ اب میں ”محدث“ بن گیا تو یہ اس کی نادانی ہے، اور ایسے شخص کے لیے اس شعبہ میں داخل ہونا ہی مضر ہے، اصل چیز سچی طلب ہے، اگر اس شعبہ میں داخل ہونے سے کسی میں وہ پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔“ انتہی

اسی مناسبت سے یہاں ہمارے شعبہ تخصص حدیث کے اولین رئیس، محدث کبیر، استاذ گرامی حضرت مولانا زین العابدین صاحب اعظمی معروفی رحمہ اللہ کی وہ آخری وصیت ذکر کرنا بھی مناسب ہے جو آپ نے اپنے مرض الوفات میں شعبہ کے رفقاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی تھی:

”ہمارا یہ شعبہ (تخصص فی الحدیث) تواضع ہی سے کامیاب ہوا ہے، اور جب تک یہ چیز باقی رہے گی، ترقی ہوتی رہے گی۔“ یہ بھی فرمایا کہ ”شعبہ کے سب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کوئی اپنے کو بڑا سمجھ کر اپنے کو کسی چیز کا مستحق نہ سمجھے۔“

امید کہ ان متذکرہ بالا سطور سے حدیث پاک کی اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی متدین و متقی، متصلب اور پختہ فکر عالم و محدث کی نگرانی میں اس فن میں اشتغال و اختصاص کی ضرورت و اہمیت بھی اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس سعادت سے بہرہ ور فرمائے، اور اس عظیم نعمت کی قدر دانی اور شکر گذاری کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔